薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　　猶

失譯人名今附秦錄

九十事第三十九

此戒比丘比丘尼共三衆不共是中
犯者若比丘不受飲食著口中波夜
提隨所多少著口中咽咽波逸提有
四人得從受食男女黃門二根一切
非人畜生亦成受食凡受食者一為
斷竊盜因緣故二為作證明故從非
人受食得成受食不成證明所以聽
非人邊受食者曠絕之處無人受食
是故聽之若在人中非人畜生及無
智小兒一切不聽也又為止誹謗故
為少欲知足故生他信敬心故如昔
有一比丘與外道共行止一樹下樹
上有果外道語比丘上樹取果比丘
言我比丘法樹過人不應上又言搖
樹取果比丘言我法不得搖樹落果
外道上樹取果擲地與之語取果食
比丘言我法不得不受而食外道生
信敬心知佛法清淨即隨比丘於佛
法中出家尋得漏盡若受果樹菜大

糒成受食不大槃小槃圓槃杌案但
一人受無過手不淨受食得突吉羅
九十事第四十
此戒不共比丘波夜提比丘尼四悔
過三衆突吉羅所以名美食者以價
貴故以難得故以愈病故或有美食
非美藥以乳酪酥等是或有美藥非
美食生酥油是亦是美食亦美藥酥
肉魚脯是或非美食亦非美藥呵梨
勒等是是中犯者若比丘無病為身
索乳酪生酥熟酥油魚肉脯得波逸
提不得者突吉羅若比丘無病為身
索餅羹菜等得者突吉羅不得者亦
突吉羅不犯者病若親里若先請不
索自與不犯若比丘乞食時至檀越
門彈指搖杖若問者隨所須語意令
知得者善若不得者不得強索得者
突吉羅此中制食無病索酥油等波
逸提後過四月中制藥過四月請已
索酥油者波逸提
第三誦九十事第四十一
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅前制有蟲水澆草土和泥此制

一切不得用虫水者若眼所見若漉
水囊所得一時舍利弗以淨天眼見
空中虫如水邊沙如器中粟無邊無
量見已斷食經二三日佛勅令食凡
制有虫水齊肉眼所見漉水囊所得
耳不制天眼見也凡用水法應取上
好細疊縱廣一肘作漉水囊令一比
丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉
眼清淨者令其知水如法漉水置一
器中足一日用明日更看若有虫者
應更好漉以淨器盛水向日諦視若
故有虫應作二重漉水囊若二重故
有虫者應三重作若故有虫不應此
處住應急移去是中犯者若比丘知
水有虫用者隨所有虫死一一波逸
提若比丘用有虫水煮餅羹湯澆染
洗口身手足一切用者隨介所虫死
一一波逸提若有虫水無虫想用波
逸提若有虫水有虫想有虫水疑用
波逸提若無虫水有虫想無虫水疑
用突吉羅若無虫水無虫想用無罪

九十事第四十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒於五道由人道中得波逸
提餘道突吉羅以趣異故食家女人
名男子食家者白衣房舍也此戒體
若白衣舍是行婬欲處更無異人此
處强坐令他夫婦所欲不得隨意得
波逸提是中犯者若比丘食家中强
坐波逸提若起還坐隨起還坐得尒
所波逸提不犯者斷婬欲家若受齋
家若有所尊重人在坐和上阿闍梨
父母如是此名尊重人也若此舍多
人出入處不犯此戒與夫婦一處後
戒獨一女人為異

九十事第四十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅於五道中人道得波逸提餘道
突吉羅以趣異故食家中者義如前
說此戒體比丘獨與一女人深屏處
坐波逸提獨者獨與一女人更無第
三人是中犯者若比丘有食家獨與
一女人共坐三事起一波逸提一者
有食家二者獨與一女人三者深邃
處坐若從坐起還坐隨得尒所波逸
提更得三事起一波逸提隨起還坐

隨得介所波逸提若閉戶向外無淨
人者波逸提若開戶向外有淨人者
突吉羅若開戶向內有淨人不犯此
前後二戒若是童女石女小女未堪
作婬欲者若根壞盡突吉羅與女屏
處坐戒凡有二種一與夫婦同處二
與女人獨處坐與女人露處坐正有
二種更無第三人與尼亦有屏處坐
戒如前戒不與尼屏處坐戒是亦有
與尼露處坐戒此九十事無在尼戒
因尼有緣故制同戒

九十事第四十四

此戒共三眾突吉羅毗羅然國近雪
山故名毗羅然是外道沙門志所樂
處阿耆達者以供養火故名阿耆達
問頗有沙門為大眾師多人所敬者
不佛將受宿請故令發是念端政者
身端政衣服端政威儀端政法端政
諸根寂靜者六根不亂故身有圓光
如真金聚設以閻浮檀金置於佛前
佛出一辟即如土石無復光色即還
自國為佛及僧辦夏四月多美飲食
所以辦四月者以夏一時有四月故

又彼國安居常以四月故也斷外人
客女樂自娛外事好惡一不得白闍
曰佛是豪族加是法王舉世所宗不
畏毀失遠近聽望何故尒也答曰此
婆羅門王從無始来為癡闇所盲不
顧好惡是故尒耳又此婆羅門長夜
惡邪是法怨賊雖復請佛無信敬心
是故不以為意又佛欲現受宿報故
使尒耳又云阿耆達本無惡心直為外
人所誤是使尒耳王夜夢見自身倒
地佛即挽起覺已請諸婆羅門師以
占此夢諸婆羅門以懷嫉心誑言此
夢是大不祥阿耆達言何以却之婆
羅門言王當四月斷外人客女樂自
娛可滅此也即隨其語如法行之無
上道者道凡三種一聲聞究竟道二
辟支佛究竟道三佛究竟道此三道
究竟入涅洹門故名道也佛究竟道
於三道中最為無上道剃除鬚髮著
袈裟問曰佛常剃除不答曰不尒佛
髮常如剃髮後一七日然問曰佛初
得道時著袈裟不答曰無有白衣得
佛者要有三十二相出家著法衣威

儀具足捨離煩惱而復一切種智入
其身內如王女喻也若凡夫若聲聞
若緣覺一切種智終不入其身也佛
苦行三阿僧祇劫緣覺百劫聲聞二三
身亦可得也佛與大衆止此林中所
以然者以稱本要四聖種法又欲折
伏將来弟子憍慢心故若有弟子得
諸禪定又有多聞通經藏者謂應常
處僧坊堂閣不處林藪而三界法王
尚處林野況餘人也又為將来弟子
作軌則故佛既受處山澤後諸弟子
世心受行又欲為天龍善神說法故
一切天龍多樂閑靜是故如来處林
樹下是時舍利弗獨住不空道山中
受天王釋夫人阿修羅女請四月安
居問曰人云何能消天食耶荅曰得
禪定人不可思議不足致疑也又諸
天食多人雖得食不得如天食法少
食則消昔維衛佛時高行梵志因緣
應此中說凡馬食麦二斗一斗與馬
一斗與比丘中有良馬食麦四斗二
斗與馬二斗與佛問曰佛法平等何以
一多一少荅曰僧祈物者法應平等

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八　第八張　[illegible]

世檀越麦隨施主意又佛身大比丘
身小各量腹食不失平等義也阿難
取佛分麦并取自分入聚落中一女
人前讃佛功德讃佛色身及法身梵
音聲菩薩修行時於口四業多修二
業一不悪口得梵音聲二修不非時
語得凡所言説人皆信受若作餅者
應弥勒佛時作轉輪聖王王女寶自
作餅者此福無量以此因縁故必至
阿耨多羅三藐三菩提凡發菩提心
有二種一見佛發心二聞法發心此
女人亦見佛亦聞法先聞阿難説佛
功德後取麦時以心福深重故一切
林障廓然開闢遥見世尊阿難以指
示之此是佛也女人見佛光相殊特
内心喜勇發菩提心佛言除佛五衆
餘殘出家人皆名外道食者十五種
食皆名為食是中犯者若比丘一時
與外道十五種食一波逸提若二二
與二一波逸提不犯者若外道外道
女病若親里若求出家時與不犯出
家時者四月試時化食若化主欲令
人食飽満即得飽満若不欲者即不

得也若盜化物得對首偷蘭遮食化
食無殘宿食食罪若五衆勸檀越作食
一切無過但比丘食三種所勸食波
逸提食比丘沙弥所勸食無罪也若
自手與一切九十六種異見人食不
問在家出家裸形有衣悉波逸提若
教人與突吉羅與一切無見人食無
咎若衆僧與外道食亦無過正不得
自手與

九十事第四十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅與諸比丘結戒者爲佛法尊重
故爲滅誹謗故爲息諸惡法增長善
法故是中犯者若比丘故往看軍發
行得見波逸提不見突吉羅軍有四
兵爲兵馬兵車兵步兵或四兵爲一
軍或三二一兵爲一軍若故往觀乃
至一兵軍從高至下從下向高得見
波逸提不得見突吉羅若不故往以
行來因緣道由中過不犯若住立看
壞威儀突吉羅若左右又顧看突吉
羅除因緣因緣者若王王夫人太子
大臣大官諸將如是等遣使來往者

不犯凡人亦尒止誹謗故若喚不往
當言比丘有所求時不喚自来無所
求時故喚不来為沙門果故若往說
法或得須陁洹或得斯陁含或得阿
那含又長信敬善根故又以道俗相
須長養佛法故是以聽往以歡喜心
故得沙門果也
九十事第四十六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘往軍中過二
夜宿當至第三夜地了時波逸提若
軍中病若狂心乱心病壞心不犯
九十事第四十七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘往看軍陣看
器仗得見波逸提不見突吉羅若從
下向高從高向下得見者波逸提不
得見突吉羅四兵乃至一軍亦如是
若觀牙旗幢幡兩陣合戰波逸提不
犯者不故往有因緣道由中過不犯
此戒體比丘在軍中二宿時故往看
軍陣看器仗牙旗幢幡兩陣合戰波
逸提設不在軍二宿住時故往看乃至

軍陣合戰亦波夜提若坐不見故立
看者突吉羅乃至見軍幢幡波逸提
九十事第四十八
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘以瞋心故若
以手打若肘若膝若脚若杖打皆波
逸提若餘身分打皆突吉羅若為呪
故若食噎打拍不犯若比丘打比丘
尼突吉羅若打三衆突吉羅若打得
戒沙弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵
比丘悉波逸提戲笑打他突吉羅六
罪人五法人越濟人賊住人本破戒
捨戒還俗更作比丘在家無師僧汙
比丘尼煞阿羅漢不能男不見擯不
作擯惡邪不除擯打者皆突吉羅若
打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或
突吉羅或波逸提若煞心打他死
者波羅夷不死偷蘭遮若婬乱心打
比丘尼式叉摩尼沙弥尼白衣女人
悉僧殘若無煞意但瞋心打比丘波
逸提打不滿及打餘人皆突吉羅
九十事第四十九
此是共戒尼俱波逸提三衆突吉羅

此與前戒打擬為異餘義盡同前戒
若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅
以打不滿故此戒本意不規打直欲
掌擬令其惱怖但擬波夜提如本意
欲女人上出精若遂意僧殘若不精
出直摩捉便止偷蘭遮若本心直規
摩捉樂意僧殘此二戒亦尒是中犯
者若比丘舉手掌脚掌舉肘舉膝
杖擬向比丘波逸提擬向比丘尼式
叉摩尼沙弥沙弥尼突吉羅若擬向得戒
沙弥盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵苦
切驗出等羯磨人皆波逸提六罪人
五法人越濟人賊住人本破戒捨戒
還俗更作比丘在家無師僧汙比丘
尼煞阿羅漢不見擯不作擯惡邪不
除擯不能男盡突吉羅或有擬向波
羅夷偷蘭遮波逸提突吉羅若煞心
擬向他死者波羅夷不死者偷蘭遮
不作煞心但瞋心擬向比丘波逸提
餘身分擬向突吉羅擬向餘人突吉
羅不犯者若比丘舉掌遮惡獸若遮
惡人如是等為救護恐難不犯
九十事第五十

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八　第十三張　油

此是共戒少分不共尼覆藏七波羅
夷波逸提覆藏行婬波羅夷此不共
戒三眾突吉羅無根謗他有四種
以無根波羅夷謗他僧殘以無根出
佛身血無根破僧輪謗他四人偷蘭
遮以無根僧殘謗他波逸提以無根
波逸提謗波羅提提舍尼突吉羅謗他
突吉羅是名四種向未受具戒人說
他麤罪有三種一波羅夷僧殘得波
逸提二說他出佛身血破僧輪得對
首偷蘭遮三說他波逸提波羅提提
舍尼突吉羅得突吉羅覆藏麤罪有
三種覆藏波羅夷僧殘得波逸提覆
藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮下
三篇得突吉羅

九十事第五十一

此是共戒比丘尼俱波逸提三眾突
吉羅此戒體若比丘為惱故令失食
將向白衣舍惱使令還是中犯者若
比丘語餘比丘言汝來共到他家若
未來入城門令還者突吉羅若入城
門令還者亦突吉羅若未來入外門
中門內門令還者突吉羅若入內門

未至聞處令還者亦突吉羅若至聞處令還者波逸提如跋難陀語達摩令還時檀越聞處是名聞處若檀越偶出見其還去喚使令住若聞而不住突吉羅若不聞者波逸提

九十事第五十二

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅此戒體無病無餘因緣露地然火向得罪冷熱風病隨何病須火消息是名病可然火物凡有五種一草二木三牛屎四木皮五糞掃此五種物若自然若使人然波逸提必在元覆障處然向物五事中若一時以五種著火中一波逸提若一一著火中一一波逸提若他先然火後隨何事著火中各得波逸提若與他前已然薪突吉羅若手把火東西房無罪若以一莖小薪若一把草著火中波逸提若露地火灰炭著火中突吉羅不犯者若病若煮飾煮羹煮粥煮肉煮湯煮染熏鉢治杖治戶鉤如是等因緣一不犯若行路盛寒不犯

九十事第五十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯羯磨跋難陀者或言駈出羯磨或言依止羯磨或言不見擯羯磨或言惡邪不除擯羯磨佐助六群比丘者或言六群中一人或言六群門徒甚多是門徒中一人僧事者若白羯磨白二白四若布薩說戒自恣若差十四人是中犯者若比丘如法僧事與欲竟後悔言我不應與波逸提隨心悔言一一波逸提除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏呵突吉羅若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然而不呵後言不可無罪除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更呵者若順法順毗尼者波逸提若雖是王制不順毗尼突吉羅

九十事第五十四

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆無犯邊小房者或言諸房舍最是邊外故言邊又言房舍卑陋少諸財具所須於三品中最是下者故名為邊與

薩婆多毘尼毘婆沙卷第八 [illegible]

諸比丘結戒者為佛法尊重故為息誹謗故與未受大戒人房過二宿波逸提所以聽二宿者以若都不聽或有失命因緣又若不聽二宿必有種種惱事因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿未受大戒者除比丘比丘尼餘一切人是舍有四種一者一切覆一切障二者一切障不一切覆三者一切覆半障四者一切覆少障是中犯者若比丘與未受大戒人四種舍中宿過二夜波逸提起已還臥得尒所波夜提若通夜坐不犯若共宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿無過若直有覆無障突吉羅若但有障無覆突吉羅若却入內閉戶無犯若大牆籬內無過若黃門二根共宿一夜突吉羅過二宿波逸提若二切覆三邊障一邊不障突吉羅

九十事第五十五

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅阿利咤比丘先是外道弟子外

道邪師遣入佛法中倒乱佛法其人
聰明利根不經少時通達三藏即便
倒說云行障道法不能障道盡其智
辯不能令成此戒體先三軟語約勅
不止次僧中白四羯磨約勅若如法
如律如佛教三諫不止波逸提三衆
惡邪不除亦三教不止盡滅擯

九十事第五十六

此是共戒比丘尼俱波夜提三衆不
犯與諸比丘結戒者為滅惡法故為
佛法清淨故此戒體若比丘知比丘
如法作惡邪不除擯便與共住同室
宿波逸提共事者有二種事一法事
二財物事共住者共是人住作白白
二白四羯磨布薩說戒自恣差十四
人羯磨是中犯者若比丘共擯人作
法事若教經法若羯磨波逸提若經
說事事波逸提若別句說句句波逸
提若從擯人問義受經亦如是共財
者若比丘與擯人衣鉢乃至與終身
藥皆波逸提若從擯人取衣鉢乃至
取終身藥皆波逸提若四種舍中共
臥取者波逸提起已還臥隨起還臥

一一波逸提若通夜坐不卧突吉羅

九十事第五十七

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆无犯此戒體若比丘知是滅擯沙弥便畜營恤共事共宿波逸提是中犯者若比丘教擯沙弥經法若偈說偈偈波逸提若經說事事波夜提若別句說句句波逸提若從擯沙弥受經讀誦亦如是若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提若從取鉢取衣乃至終身藥皆波逸提若四種房中共宿波逸提若起已還卧隨起還卧隨得尒所波逸提若通夜坐不卧亦波逸提若沙弥惡邪不除三教不止與滅擯羯磨若服俗作白衣後還作沙弥即先羯磨若受具戒亦即先羯磨若根變作沙弥尼亦即先羯磨三衆共惡邪不除擯共宿共事共住突吉羅共滅擯三衆共宿共事亦突吉羅

九十事第五十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆不犯若寶者金銀車𤦲馬瑙琉璃真珠若金薄金像凡是寶器捉者一切波

逸提若金像自捉舉波逸提若淨人
共舉無犯一切似寶若捉若舉無犯
若以似寶作女人莊嚴具捉者突吉
羅若以作男子莊嚴具除才稍弓箭刀
杖作鞍勒鞭帶一切捉者無犯若捉
錢一切樂器突吉羅若自捉錢突吉
羅若比丘捉重寶波逸提若使三衆
自不捉無犯除僧坊內若住處內若
有人忘寶應如是立心取有主來索
當還是應令僧坊內者牆壍籬障內
住處內者隨白衣舍安止比丘住處
是名住處內此二處有人忘寶在中
若有淨人教取看弄若无淨人應自
取舉若有主來應問相相應然後與
若不相應不應與若僧籬牆外復
自不住處不應取次第法如律文說
九十事第五十九
此是共戒尼波逸提三衆突吉羅新
衣者不問新故自以初得故名為新
色有五大色黃赤青黑白黃者鬱金
根黃藍染赤者羊草落沙染青者或
言藍黛是或言其流非即是也是赤染
餘未識其本凡此五大色若自染突

吉羅若作衣不成受若作應量衣不
應量衣一切不得著若先得五大色
衣後更𡎺作如法色則成受持若先
作如法色後以五大色壞者不成
受持雖不成受若作三點淨者得一
切處著若紺黑青作衣不成受持除
三衣餘一切衣但作三點淨著无過
若皂木蘭作衣一切得作亦成受持
若非純青淺青及碧作點淨得作衣
裏舍勒外若不現得著若作現處衣
盡不得著赤黃白色色不純大者亦
如是除富羅革屣餘一切衣卧具物
乃至腰帶盡應三點淨若不點淨著
用者皆波逸提一切不如法色衣不
成受持一切如法色衣則成受持一
切如法色衣不如法色衣不作淨著
者皆波逸提若衣故點滅猶是淨衣
不須更點淨若先點淨衣更以新物
段補設十處五處但一處作一點淨
不須一一淨也以皆却刺補故若但
直縫者應各各作點淨若却刺補衣
若直縫補衣設不作點淨著者突吉
羅凡淨法有三種一者如法三點淨

衣一切漿須作淨者比丘得自作二
者若果菜五種子應沙弥白衣作淨
三者若得二重以上革屣若得新靴
應令白衣著行五六七步即是作淨
如若寶用種種寶販賣物此二種
物盡白衣邊作淨復有二種淨一故
作淨如果菜五種子須漿若火若刀
若爪甲若水故作淨是名故作淨二
者不故作淨如果菜五種子若刀火
自墮上即名作淨鸚鵡亦爾若雨墮
漿中即名為淨是名不故作淨凡壞
色作點淨三種一青二皂三木蘭若
如法色衣以五大色作點者若突吉
羅除五大色有純色黃藍鬱金落沙
青黛及一切青名純色亦不得著若
黃赤白衣雜三點淨著突吉羅若先
衣財時作點淨後染作色成已若更
不點淨无咎以先淨故五純色衣不
成受持若作三點淨者得突吉羅若
先純色後以如法色壞則成受持若
草擣汁皮地黃紅緋染色黃檀木
蘇皆是不如法色以如法色更染覆
上則成受持若先如法色後以不如 二

法色更染作點淨得著不成受持
九十事第六十
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘未滿十五日
浴者波逸提若滿十五日若過不犯
除熱時者春殘一月半夏初一月是
二月半名熱時律師云天竺早熱是
名天竺熱時如是隨處熱時早晚數
取二月半於中浴無犯病者冷熱風
病洗浴得差名病時風時必有塵坌
汙身體是名風時雨時者必使雨水
濕衣汗染身體是名雨時作時者乃
至掃僧坊地五六尺名為作時行路
時者乃至半由旬若來若去是中犯
者若比丘昨日來今日浴波逸提若
明日去今日浴波逸提若即日來去
經半由旬浴者无犯若無諸因緣減
半月浴者波逸提若有因緣不語餘
比丘輙浴者突吉羅
九十事第六十一
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅與諸比丘結戒者為憐愍故為
斷罪惡故為長敬信心故是中犯者

有三種奪畜生命波逸提自奪教奪
遣使凡三事以成殺罪一眾生想二
殺眾生意三斷命波逸提自殺者欲
令死故若手拳若以頭脚若杖木瓦
石刀矟弓箭等能殺眾生物以此打
擲若死者波逸提若不即死後因是
死波逸提若不即死後不因是死突
吉羅若以毒藥著眼中若著身處分
中若著食中若著行處卧處若死不
死義如前說若作弶機撥按腹墮胎
乃至母腹中初得二根念欲令死不
死義如前說若教殺若遣使殺教使
殺此乃殺彼突吉羅教令來殺乃去
時殺突吉羅如是種種殺義如波羅
夷中說正以人與畜生為異耳
九十事第六十二
此是共戒比丘尼俱波夜提三眾突
吉羅是中犯者有六因緣一生二受
具戒三犯四問五物六法生者有二
種一問餘比丘汝何時生問汝腋下
何時毛生口邊何時生鬚咽喉何時
現受具戒有四種若比丘問餘比丘
汝何時受具戒二誰是汝和上何闍

梨誰是汝教授師三問汝於十衆受
具戒五衆中受耶四問汝於界外受
具戒為界內受耶犯者有四種一言
犯僧殘二犯波逸提三犯波羅提提
舍尼四犯突吉羅問者問他比丘汝
某聚落行某巷行到某家坐某處共
某女人語是惡名女人也到某尼坊
共某尼語耶惡名尼也是名問物者
若比丘語餘比丘汝誰同心用鉢乃
至終身藥法者若比丘語他比丘莫
多畜衣莫數數食莫別衆食莫他不
請入他家莫非時入聚落莫不著僧
伽梨入村邑於前六事中生者或得
波逸提或得突吉羅或無罪若推其
生時年歲及三相久近未應受具戒
而受具戒前人實不得戒為慈愍好
心語者無罪若故欲令其疑悔突吉
羅若前人有戒欲惱令疑悔波逸提
若以後五事欲令疑悔故語者不問
前比丘疑悔不疑悔盡波逸提除此
六事更以餘事欲令疑悔故語者突
吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多
語言等是人非比丘非沙門非釋子

若以此六事令餘人疑悔者突吉羅
所謂若比丘尼三衆在家無師僧本
破戒還俗後作比丘越濟人賊住滅
擯人六罪人五法人狂心乱心病壞
心慈阿羅漢汚比丘尼本不能男盡
突吉羅若得戒沙弥言瘖聾瘂不見
擯不作擯惡邪不除擯波利婆沙摩
郍埵依止等四羯磨人盡波逸提若
以此六事遣使教人突吉羅

九十事第六十三

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘以一指擊攊
他比丘波逸提若以二二乃至九指
一一擊攊二一波逸提若十指一
時擊攊一波逸提若擊攊比丘尼三
衆六罪人五法人狂心乱心病壞心
在家無師僧如是等人盡突吉羅言
瘖聾瘂波利婆沙摩郍埵得戒沙弥
不作不見惡邪不除依止等四羯磨
人盡波逸提若以木擊攊突吉羅若
教人擊攊突吉羅十七群擊攊死者
是年少小比丘也

九十事第六十四

與是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅與諸比丘結戒者為佛法尊重故為長敬信故不廢正業故為修正念故是中犯者有八種一者作喜二者作樂三者作笑四者戲五者拚水六者令他喜七者令他樂八者令他笑若比丘於八事中趣為一事若拍水若倒沒若如魚宛轉若一擗浮若兩擗浮若身涌若仰浮如是等種種非威儀事一一波逸提乃至槃上有水若坐牀上以指畫之突吉羅不犯者若為學浮若直渡者不犯

九十事第六十五

與是共戒比丘尼俱波逸提三衆突吉羅舍有四種一切覆一切障一切障不一切覆一切覆不一切障一切覆少障是中犯者若比丘是四種舍中共女人畜生女宿波逸提若起還卧隨起還卧得尒所波逸提不犯者通夜不卧乃至異舍有女人宿孔容狸子入處是舍中宿波逸提若房中有一女人一波逸提有十女人十波逸提與戒亦身教成罪亦人上成罪

卧一波逸提十卧十波逸提是名身
薩婆多毗尼毗婆沙卷第八 第二十七張 猶
教成罪若一卧有一女人一墮若二
卧時有十女人十墮是名人上得罪
若舍一切覆無障突吉羅若一切覆
三邊有障一邊無障若乃至一邊有
障三邊無障突吉羅若四邊有障不
一切覆突吉羅若一切覆一切障不
問大小盡波逸提若作都堂招提舍
同覆同障設使堂舍中有諸小房雖
房房各異以堂同故是一房必使堂
四邊有障上覆亦同若比丘在堂內
小房中自閉房戶女人復在一小房
中以堂一覆故波逸提若白衣舍內
房舍各異若比丘在一房中女人在
餘房若比丘不閉房戶突吉羅閉戶
无犯若是房牆障相連上覆同覆而
並戶出入處異雖相連同覆但比丘
閉戶无罪若樹下突吉羅若女人是
畜生女堪作婬欲者波逸提若不堪
任作婬欲者如石女根壞鬼神女天
女鴿雀等突吉羅
九十事第六十六
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅是中犯者有六種色聲香味觸
法色者若比丘作烏色馬色羊色水
牛色如是等可畏色問此是常所見
事何以怖畏答以非時故令人怖也
若能令人怖若不能皆波逸提是名
色聲香味亦如是以非時故令人怖
也味者若比丘問他比丘汝今日用
何物噉食答言用酪魚又言若用酪
魚噉飯者是人得癩癬病若衆令怖
若不怖皆波逸提如是等名味觸者
若他先敷堅物用坐欲令怖故去堅
敷軟事相忽異令驚怖也去軟著堅
亦尒如是等以種種異觸怖他名觸
也法者若比丘語餘比丘汝莫於生
菜中大小便當墮地獄餓鬼畜生若
能令怖若不能皆波逸提若比丘自
以六事怖若教他怖餘比丘若能令
怖若不能皆波逸提除此六事更以
餘事怖比丘者突吉羅所謂若以多
眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生
如是比丘怖他者突吉羅若怖比丘
尼三衆六罪人五法人狂心乱心病
壞心在家無師僧越濟人煞阿羅漢

汙比丘尼本不能男一切外道出家
人一切在家人盡突吉羅得戒沙弥
盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵不見不
作惡邪不除擯依止等四羯磨人盡
波逸提
九十事第六十七
此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突
吉羅是中犯者若比丘藏他比丘衣
鉢戶鈎革屣若覓不得波逸提若
覓得突吉羅若藏石鉢金鉢銀鉢琉
璃鉢如是一切諸寶鉢若覓得不得
盡突吉羅若藏五大色衣駝毛牛毛
羖羊毛雜羊毛衣盡突吉羅若藏得
戒沙弥波利婆沙摩那埵盲瞎聾瘂
依止等人不見不作惡邪不除擯人
衣鉢盡波逸提若藏六罪人五法人
在家無師僧本比丘更出家越濟人
賊住人煞阿羅漢汙比丘尼本不能
男比丘尼三衆如是等人衣鉢皆突
吉羅一切百一物藏盡波逸提若鉢
未熏亦波夜提若鈎鉢鍵鎡一切長
衣鉢作淨畜者乃至針筒藏者波逸
提若針筒有針波逸提無針突吉羅

九十事第六十八

此是共戒比丘尼俱波逸提三衆突

吉羅此戒體本與他衣作誰心與欲

使役故令他作已有想作已便奪波

逸提所以不與重者不根本與故是

中犯者若比丘與比丘比丘尼式叉

摩尼沙弥沙弥尼衣他不還便奪取

者波逸提

薩婆多毗尼毗婆沙卷第八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造